

वक्तव्य

ब्रह्मचारीजी का प्रस्तुत ग्रन्थ २५२६ ची महाश्री जयती उसत्र पर प्राप्त हुआ था । आवश्यकता नहीं कि पाठकों को उसकी सिफारिश में कुछ कहा जाय । प्रत्येक जैन को ब्रह्मचारीजी की विद्वता और विचार, नीतिता से परिचित होना चाहिये ।

‘श्रुति और उसका साधन’—विभिन्न धर्मधर्मा का वास्तव में यही लक्ष्य और यही विवादग्रस्त विषय है । इसके संघर्ष में अपनी धारणाएँ ठीक रखना, अपनी वास्तव-उन्नति चाहने वाले प्रत्येक सत्य सदिच्छु के लिये आवश्यक है । क्योंकि लक्ष्य की स्पष्टता और उसके संघर्षमें समीचीन अवबोध पर ही व्यक्ति की उन्नति की दिशा निर्भर रहती है । अतः हम भरोसा रखते हैं कि पाठक इसे उसी गौर के साथ पढ़ेंगे जिसकी कि यह पुस्तिका मुस्तहक है ।

मनी

मुक्ति और उसका साधन ।

इसमें कोई शका नहीं है कि हम व आप रात्रि दिन अपनी निर्लताओं को अनुभव कर रहे हैं । उनमें प्रधान मजोरी अज्ञान और कृपाय की है । उद्भूत सी बातों की जानकारी न होने से हम मूढ़ बने रहते हैं । यह मूढ़ता स समय तक दूर नहीं हो सकती है जब तक हम पूर्ण ज्ञान न हो जायें । एक ज्ञान पिपासु मानव इसी लये अपने ज्ञान के बढ़ाने का उग्रम किया करता है । ज्ञान वास्तव में घोर दुःखों का कारण है । एक बालक अपनी अज्ञान अवस्था में एक मिट्टी के खिलौने के साथ बहुत लाडल्यार करता है । यदि कदाचित् उसके हाथ से छूट कर फूट जाता है वह तीव्र आक्रन्दन करता है । यदि उसको यह ज्ञान होता कि यह मिट्टी का बना खिलौना (आम्र) में वैसा ही खरीदा जा सकता है तो वह इतना दुःखी नहीं होता । अज्ञानी मानव के एक ही पुत्र था । वह रोग ग्रसित हो मर गया तब वह अज्ञानी पिता प्रत्यन्त शोकातुर हो विलाप करता है । अज्ञान ही चिन्ताओं की उत्पत्ति का कारण है । किसी नगर के दृश्य व किसी नाटक के दृश्य का ज्ञान हो जावे ऐसी चिन्ता उस समय तक नहीं मिटती है जिस समय तक उस नगर या उस नाटक को देख न लिया जावे । जिस किसी को सर्व नगत के पदार्थों का पूर्ण ज्ञान हर समय रहा करेगा वही

में कुछ और जानू इस चिता से छूट सना है । उसी तरह
 कपाय की निर्बलता सताती है । जिन अशुद्ध भावों से
 आत्मा की सुख प्राप्ति विगड़ जावे उन भावों को कपाय
 भार कहते हैं । मूल में इससे चार भेद हैं क्रोध, मान,
 माया, लोभ । यह चारों बढाल हमारे केशों के मूल
 कागज हैं । क्रोध के आवग में हम विरोध शून्य हो जाते
 हैं और चाहे जो कुछ करने लगते हैं—जिस पर क्रोध
 का निशाना होता है उसको हर तरह सताते हैं व कभी
 आप अपना अपघात कर डालते हैं । मान कपाय हमको
 अधा बना देता है—धन, विद्या, आशा, रूप, उल, तप,
 आदि के मद का नशा जब चढ़ जाता है तब हम दूसरों
 को उसी तरह तुच्छ गिनते हैं जिस तरह पर्यंत पर चढ़े
 हुए मानव को नीचे मैदान में खड़ा हुआ मनुष्य बहुत
 छोटा मालूम होता है । इसका परिणाम भी उल्टा होता
 है । उम मानी मानव को भी दूसरे लोग तुच्छ दृष्टि में
 देखते हैं जैसे मैदान में खड़े हुए मानव को पर्यंत पर
 चढ़ा हुआ मानव बहुत छोटा लगता है । मान चित्त को
 कठोर बना देता है । दया भाव व नम्रता को दूर कर
 देता है । मानी शिष्य विद्या लाभ से, वंचित रहता है ।
 मानी निवारण जगतको अपना द्वेपी बना लेता है । मानी
 को निरन्तर अपने अपमान न हाजाने का भय रहता है

यदि कदाचित् किसीने उसकी विनय न की तो वह क्रोध की अग्नि से जलने लगता है ।

मायाचार का कुभाव मानव को असत्यवादी तथा ठग और विश्वासघाती बना देता है । किसी पदार्थ को अनुचित रूप से लेनेके लिये व किसीको अनुचित रूप से उग करने के लिये एक मानव कपट का जाल बिछाता है और अपना मतलब दूसरों की हानि करके निकालना चाहता है । कपटी मानव निरन्तर भयभीत रहता है । यदि कपट भगट होजाता है तो महान क्लेश उठाता है । कपटी का मन सदा कपट से मलीन रहता है । उसको असत्य प्रतिज्ञा करने में, असत्य वादा करने में, वृथा ही दूसरों को विश्वास दिलाने में, तरह २ का धोखा देने में कुछ भी ग्लानि नहीं रहती है । कपटी मानव भोली स्त्रियों का धन छीन लेता है । भोले स्वामी की सम्पत्ति को हजम कर स्वामी को दिवालिया बना देता है । उसके कपट से ठगे हुए व्यक्ति यदि किसी न्यायालय की शरण लेते हैं तो उसे अपमानित होकर गोर दड भुगतना पड़ता है । लोभ कषाय तो सर्व पापों का पिता ही है । स्पर्शन इन्द्रिय, रसना इन्द्रिय, घ्राण इन्द्रिय, चक्षु इन्द्रिय, तथा कर्ण इन्द्रिय इन पाँचों इन्द्रियों के भोगने की तुष्टा मानव को दिन रात सताती रहती है । इनकी नाना प्रकार की

इच्छाओं को तृप्त करने के लिये इन्हीं भोगने योग्य पदार्थों के सम्बन्ध को मिलाने की इच्छा पैदा होती है। इसीसे धन का चाहने वाला होकर 'याय व अन्याय स मि' तद् धन आये धनका संग्रह करने लगता है। धन के पीछे खपट करने में ग्लानि नहीं करता है। तृष्णा के उमेता धन का लोभी हो जाता है कि समय पर शरीर भोजन पान तथा आराम भी नहीं लेता है। लोभ तीव्रता से कठोर हृदय होकर दान और शून्य हो जाता है। लोभी मानव इन्द्रियों का गुलाम जाता है— पाँचों इन्द्रियों में दो इन्द्रियाँ मचल हैं। इन्द्रिय का लोलुपी होकर मांस मन्त्रि व अन्य खाने पीने लगता है। काम के बशीभूत हा स्वस्ती के विवेक से शून्य होजाता है। वैराग्यमण करके शरीर व दुनियाँ रोगों का शिकार बन जाता है। लोभ मानव घृत रमण में फस जाता है— घृत आपत्तियों का घर है। लोभी मानव फौनसा पाप घुलित काम है जो नहीं कर बैठता है। लाभ कषाय भाव मनको सदा अस-लोपी व मलीन रखता है। उसके मन में तृष्णा की आग सदा जला करती है—तो मरण होने तक भी तथा इच्छित धनादि पदार्थों के मिलने भी नहीं बुझती है किन्तु दिन पर दिन बढ़ती जाती है।

इस तरह अज्ञान और कृपायों के मैल से मैली सर्वससारी आत्माएं हो रही हैं। इस मैल से छूट कर पवित्र होने का नाम मुक्ति है। मुक्ति होने पर कोई नयीन गुण आत्मा में प्रवेश नहीं करता है किन्तु जो गुण आत्मा में थे परन्तु छिपी हुई दशा में थे वेही गुण मैल न रहने से पूर्ण प्रगट हो जाते हैं। मुक्त होने पर आत्मा अपने असली स्वभाव में उठर जाता है। उसकी विभाव या औपाधिक या मलीन अवस्था मिट जाती है। आत्मा का जो असली स्वभाव है वही मुक्तात्मा का स्वभाव है। आत्मा रूपी सूर्य अज्ञान और कृपाय के बादलों में छिपा था सो अज्ञान और कृपायों के दूर हो जाने पर जैसा का तैसा प्रगट हो जाता है। यही मुक्ति है।

आत्मा का असली स्वरूप वास्तव में अनुभव गोचर है ज्वनों से कहा नहीं जा सका। तो भी संकेत मान उसका स्वभाव यान में आजावे इस लिये उसके कुछ विशेष गुणों को कहा जाता है। सामान्य पने तो वह अमूर्तीक रण गंध रस स्पर्श से शून्य अविनाशी एक सत् द्रव्य है। जो जो सत् होता है वह सदा पाया जाता है। वह न अकस्मात् जन्मता है न कभी मरता है। सत् द्रव्य होने से वह एक ही काल में उत्पाद, व्यय, औव्य स्वरूप है अर्थात् उसमें उत्पत्ति, विनाश व स्थिर पना अर्थात्

rise, decay and permanency सदा पाए जाते हैं। कोई भी सत् द्रव्य कूटस्थ नित्य जैसा का तैसा नहीं रह सकता है। उसका नाश कभी न होगा तो भी उसमें अवस्थाएँ बदला करती हैं। पुरानी अवस्था या पर्याय का नाश जब होता है तब ही नयी अवस्था या पर्याय का जन्म होता है या यों कहना चाहिये कि नयी अवस्था का पैदा होना वही पुरानी अवस्था का नाश है जिसमें यह परिवर्तन या बदलाव हुआ वह द्रव्य अपने गुणों को लिये हुए न जन्मता है न मरता है। पुद्गल या जड़ रूपी पदार्थ अर्थात् matter एक सत्द्रव्य है इसमें ये तीनों बातें भगद भूलक रही हैं। पुद्गल परमाणुओं से मिल कर एक मिट्टी का प्याला बनता है उस प्याले को तोड़ कर जब ठीकरे बनाए गए तब प्याले की अवस्था का नाश व ठीकरों की अवस्था का जन्म हुआ परन्तु जो मिट्टी रूप पुद्गल के परमाणु प्याले में थे वे ठीकरों में भी हैं। ऊँच चने का दाना हमारे हाथ में है जिस समय उसको उँगली से मसल कर चूरा बनाया गया तब चने की हालत का नाश व चूरे की दशा की उत्पत्ति हुई परन्तु जो परमाणु चने के पिंड में थे वे चूरे के भीतर हैं—इस तरह पुद्गल द्रव्य में एक ही समय में जैसे नाश, उत्पत्ति तथा स्थिरपना पाया जाता है वैसे ही ये तीन स्वभाव हर एक सत् द्रव्य

में पाए जाते हैं । आत्मा भी सत् द्रव्य है इस लिये उसमें भी ये तीनों स्वभाव पाए जाते हैं । जिस समय किसी अशुद्ध आत्मा में क्रोध का भाव होरहा है किसी के उपदेश से जब वह क्रोधभाव नाश होता है तब ही शांत भाव पैदा होता है तथा जिसमें क्रोध का नाश या शांति का जन्म हुआ वह आत्मा सदा बना रहता है । आत्मा का ऐसा परिवर्तनशील स्वभाव है ताँभी नित्य स्वभाव है इसी से इस की अशुद्ध अवस्था का नाश होकर शुद्ध अवस्था का जन्म होता है ताँ भी वही आत्मा बना रहता है । परिवर्तन में जो अवस्थाएँ नाश होती रहती हैं इसी को अनित्य बना कहते हैं हर एक सत् द्रव्य अनित्य तथा नित्य उभय स्वभाव वाला है । यदि आत्मा नित्यानित्य स्वभाव अर्थात् उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य स्वभाव रूप न होती इसके अशुद्ध अवस्था का नाश होकर कभी मुक्त या शुद्ध अवस्था न पैदा हो ।

इस सामान्य स्वभाव के सिवाय आत्मा के नीचे लिखे कुछ विशेष गुण यान में लेने योग्य हैं जिनके ऊपर प्रतीति लाने में हम आत्मा का स्वरूप संकेत मात्र अपनी बुद्धि में जमा सकते हैं ।

(१) चैतन्य स्वभाव—(CONSCIOUSNESS) इसी को देखना जानना या दर्शन ज्ञान कहते हैं । आत्मा में ऐसी

अपूर्व दर्शन और ज्ञानकी शक्ति है जिससे यह एक समय में सम्पूर्ण देखने योग्य २ जानने योग्य पदार्थों को देख व जान सकता है । इस आत्मा में हरएक पदार्थ की तीनों कालों की सर्व अवस्थाओं का ज्ञान है । यदि विचार कर देखा जावेगा तो यह अच्छी तरह निश्चय हो जायगा कि ज्ञान कोई किसी को देता नहीं न कोई किसी से लेता है । धन तो दिया लिया जा सकता है परन्तु ज्ञान दिया लिया नहीं जा सकता है । कोई अध्यापक या पुस्तक मात्र निमित्त कारण है—इनकी सगति से अज्ञान का परदा हट जाता है और ज्ञान भीतर से भल्लभ उठता है । जो पढ़ता है उसका ज्ञान भी बढ़ता है तथा जो पढ़ता है उसका ज्ञान भी उठता है—इस बढ़नेके रहस्य का खुलासा सिवाय इसने और कुछ नहीं हो सकता है कि ज्ञान का खजाना तो हरएक आत्मा में पूर्ण भरा हुआ है जितनी२ अज्ञान की मिट्टी हटाई जाती है उतना उतना ज्ञान का भंडार प्रकाश में आता जाता है । इसी से यह सिद्ध है कि आत्मा चैतन्य नाम के विशेष गुण का धारी है । यह गुण आत्मा के सिवाय अन्य किसी द्रव्य में नहीं मिलता है । इसही गुण के लक्षण से आत्मा लक्ष्य में आता है ।

(९) शांति या मीतरागता या चारित्र—(*Perceptiveness*) यह भी एक अपूर्व विशेष गुण आत्मा के

भीतर है । शांति के विरोधी राग द्वेष हैं या क्रोध मान माया लोभ ह या परचारित्र हे । संसारी आत्माओं में राग द्वेष या क्रोधादि हैं यह बात प्रत्यक्ष भलकर रही है । ये सर्व अशुद्ध भाव हैं या अंगुण ह । इनके कारण से ज्ञान में धक्का पहुँचता है ज्ञान मलीन हो जाता है । इनकी अधिकता में ज्ञान अपनी उन्नति नहीं कर सकता है । क्रोधी मानव, लोभी व्यक्ति, मानी शिष्य ज्ञान का लाभ नहीं कर सकता है । जब मनमें शांति होती है तब ज्ञान का विकाश होता है । इसीलिये विद्वान लोग एकांत शांत स्थान में बैठ कर विद्या का मनन करते हैं । शांति गुण के साथ चैतन्य गुण की मिश्रता है इससे यह सिद्ध है कि शांति हर एक आत्मा का एक अपूर्व विशेष गुण है ।

(३) आनन्द या अतीन्द्रिय सुख (Bliss) यह भी इस आत्मा का एक अद्भुत गुण है । हर एक आत्मा सुख को चाहता है । वह सुख हर एक आत्मा के पास है । अज्ञानी आत्मा इस बात का पता न पाकर इन्द्रियों के द्वारा होने वाले क्षणिक सुख को सुख मान बैठता है । सुख आत्मा का गुण है उसीसे परमात्मा या शुद्ध आत्मा सदा आनन्दमई है । हम इस बात की परीक्षा कर सकते हैं कि सुख आत्मा का गुण है । जब हम किसी के ऊपर दयालु होकर उसका उपकार करते हैं तब हमारे मनमें एक

आनन्द की लहर चढ़ती है। यही सच्चे सुख गुण का झलझल है। परोपकारी को थोड़ा या बहुत मोह या लोभ कम करना पड़ता है तबही पर का भला हो सक्ता है। जितना अज्ञ मोह घटता है उतना ही सुखगुण झलझलता है परमात्मा में मोह शिथिल नहीं है इसी से वह सदा आनन्द में है—यदि हम भी एक क्षण के लिये सर्व से मोह छोड़ दें तो हम अपने को बड़ा सुखी अनुभव करेंगे। परोपकार करने समय जो सुख होता है वह इन्द्रिय भोग का सुख नहीं है इसी से वह अतीन्द्रिय सुख है— यही हर एक आत्मा का विशेष गुण है। इस तरह हमने मालूम किया कि जिस सत्द्रव्य में चैतन्यगुण, जाति तथा आनन्द ऐसे विशेष गुण रहते हैं वही आत्मा है। ऐसा अमूर्तीर अविनाशी अखण्ड आत्मा कहा है ? तो उत्तर यही होगा कि हर एक प्राणी व शरीर भद्र में व्याप्त है। जितना बड़ा जिसका शरीर का आकार है उतना ही बड़ा उसकी आत्मा का आकार है। पग से मस्तक पर्यन्त आत्मा का लक्षण व्याप्त मिलता है। सुख व दुःख की वेदना सर्व शरीर भर में होती है पग में काटा चुभता है तब सर्वदेह में वेदना होती है। स्वाद का ज्ञान जिह्वा इन्द्रिय के द्वारा होता है परन्तु उस स्वाद के सुख की वेदना सर्व अंग में फैली है।

वास्तव में देखा जावे तो यह आत्मा स्वभाव से परमात्मा ही है । यदि अज्ञान और कृपाय का मैल हट जावे तो संसारी आत्मा परमात्मा ही है । असल में मुक्ति अपने ही आत्मा में है । इस अपने स्वभाव को अर्थात् मुक्ति को कैसे प्राप्त किया जावे अब मात्र इस बात पर ही विचार करना है । इसका सीधा व सादा उत्तर यही है कि जैसे मैले कपड़े की शुद्धि कपड़े को ध्यान पूर्वक रगड़ने से होती है वैसे आत्मा की शुद्धि आत्मा को ध्यान पूर्वक अनुभव करनेसे होती है Concentrated self realisation is the way to liberation यह मन चंचल है । नाना प्रकार के अन्य विचारों में उलझा रहता है । मुमुक्षु का कर्तव्य है कि वह अपने मन को आत्मा के गुणों के मनन में रोक देवे । आत्मीय गुणों के विचार करने को भावना meditation कहते हैं । भावना करते करते जब मन आत्मा के विचार में थम जाता है तब ज्ञान पैदा होता है । उसी ही समय स्वात्मानुभव जगता है । यह स्वात्मानुभव एक क्षण मात्र भी हो तो भी बड़ा उपयोगी होता है । स्वात्मानुभव के समय आत्मा को सुख, शांति का अनुभव होता है साथ ही अज्ञान और कृपाय का मैल कटता है । इसलिये आत्म ध्यान के लिये आत्मा के गुणों का विचार करना आवश्यक है । जिनको भले प्रकार

आत्मा की भावना करनी हो उनको उचित है कि ग्रहस्थी के जजाल से मन को छुड़ाये और साधु या निर्गुति मार्ग को धारण करने उमी तरह का स्वार्थ रहित व पूर्ण वैराग्य मय जीवन बिताये जिस तरह जैन तीर्थंकरों ने अपना साधु जीवन बिताया था । साधुजन इतने वीर होते हैं कि सर्व आगम्य या परिग्रह का त्याग कर देते हैं—उदर पोषण के लिये भिक्षा वृत्ति से प्रतिष्ठा पूर्ण जो मिलता है उसमें सन्तोष कर लेते हैं । और रात दिन आत्म मनन में रक्त रहते हैं—कभी यान करते हैं, कभी शास्त्र मनन करते हैं, कभी तत्व चर्चा करते हैं । ग्रहस्थ जन आत्मा के गुणों का विचार करने के लिये नीचे लिखे चार कामों का निरन्तर अभ्यास करते हैं ।

(१) देव पूजा—जिन महात्माओं ने अपने को शुद्ध कर परमात्म पद प्राप्त किया है उनकी भक्ति करते हैं—उनके गुणों के स्मरण करने में तरह २ के पदार्थों का सहारा लेकर भक्ति रस को बनाते हैं परमात्मा के गुणों का मनन ही आत्मा के गुणों का विचार है—

(२) गुरु भक्ति—अध्यात्म ज्ञान के स्वामी साधु सत्तों की सगति करके व उनकी विनय करके उनके द्वारा आत्मज्ञान का पाठ सीखने हैं

(३) शास्त्र स्वाध्याय—प्राचीन ऋषियों के द्वारा रचित

शास्त्रों का पठन पाठन करके आत्मतत्त्वका मनन करते हैं।

(४) सामायिक या ध्यान—भातः काल तथा स-याकाल कुछ देर एकान्तमें बैठकर उत्तम कविताके द्वारा आत्मा के गुणों का मनन करते हैं।

चंचल मन वाले ग्रहस्थों के मन को आत्म विचार में रमाने के लिये चारों ही उपाय उपयोगी हैं—

मन को आकुलता, क्षोभ तथा मैल से बचाने के लिये साधु या ग्रहस्थ पाँच पापों को त्याग करते हैं—

हिंसा, असत्य, स्तेय (चोरी), कुणील और परिग्रह (मूर्छा या ममत्त्व) । निरृति मार्ग धारी इन पाँचों पापों को पूर्ण पने त्याग करते हैं इसलिये सताए जाने पर भी क्रोध नहीं करते, देख भाल कर चलते बैठते व सर्व क्रिया करते हैं जिससे किसी प्राणी का ग़म न हो, आरभ का त्याग कर देते हैं, शुद्ध सत्य प्राणी बोलते हैं, त्रिना दिये हुए जलादि भी नहीं लेते हैं, मन वचन काय से कामभाव को जीतते हैं व अपने आत्मा में प्रेम रखते हुए किसी से रच मात्र भी ममता नहीं करते हैं अतएव सर्व धन दौलत आदि परिग्रह का त्याग कर देते हैं ।

ग्रहस्थ इन पाँच पापों को पूर्ण त्याग नहीं कर सका है इसलिये यथा शक्ति इनको त्यागता है और साधु के पद में पहुचने तक इनको अधिक २ त्यागता जाता है ।

एक साधारण ग्रहस्थ मासाहार, शिमार, मौज शौरु व धर्म के हेतु पशुओं का सहार नहीं करेगा—किन्तु कृपि वाणिज्य, नीति पूर्ण युद्ध आदि में होने वाली हिंसा को बचा नहीं सक्ता, दूसरों को ठगने के लिये असत्य नहीं बोलेंगा। अन्याय पूर्ण चोरी नहीं करेगा, विवादित जोड़े में सतोष करेगा ममता घटाने को अपनी सम्पत्ति का एक प्रमाण ग्रंथ लेगा जिससे तृष्णा ऐसी न सतावे कि जिससे मन कभी सतोष न पावे।

मुक्ति और मृत्ति का उपाय ऊपर लिखित कुछ शब्दों में अनुभव ज्ञान के द्वारा लिखा गया है नीचे ऊपर के कथन की पुष्टि प्राचीन जैन सिद्धांत के ग्रन्थों द्वारा की जाती है।

श्रीकुदकुदाचार्य (मिक्रम प्रथम शताब्दी) लिखते हैं —
परमहो खलु समओ सुद्धो जो केवली मुणी एणी
तम्हिठिदा सम्भावे मुणिणो पावति एण्वाण

(समयसार १५८)

भावार्थ—परम पदार्थ आत्मा निश्चय से शुद्ध, पर सहाय रहित केवली, मुनि अर्थात् प्रत्यक्ष ज्ञानी तथा विशुद्ध ज्ञान मई हैं जो मुनि उसके स्वभाव में ठहरजाते हैं अर्थात् आत्म ध्यान या आत्मानुभव करते हैं वे निर्वाण या मुक्ति को पाते हैं।

जीवादी सद्वर्णं सम्मच्च तेसिमाधगमो एण
रागादी परिहरण चरण एसो दु मोक्ख पहो ॥

(समयसार १६२)

भावार्थ—जीव आदि का श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है । उन ही का जानना सम्यग्ज्ञान है तथा रागादि भावों का त्याग करदेना चारित्र है यही मोक्षका मार्ग है । जहा आत्मा का सच्चे स्वभाव का विश्वास व उसी का यथार्थ ज्ञान व उसी में रमणता होती है अर्थात् श्रद्धान व ज्ञान पूर्वक आत्मा का ध्यान होता है वही सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यग्चारित्र की एकता है और यही मुक्ति का उपाय है ।

अप्पाण भायतो ढसण एण मइओ अणणमणो
लहदि अचिरेण अप्पाणमेव सो कम्म णिम्भुक ॥

(समयसार १७६)

भावार्थ—जो कोई पराग्र मन करके दर्शन ज्ञान से पूर्ण आत्माको ध्याता है वह शीघ्रही कर्मों से रहित आत्मा को ही पालेता है अर्थात् उसका आत्मा शुद्ध होजाता है ।

णट्ठमि रदो णिच्च सत्तुट्ठो होहि णिच्च मेट्ठमि
एदेण होहि तिचो तो हो हदि उत्तम सोक्ख ॥

(समयसार २१६)

भावार्थ—इसी ही आत्मा के सच्चे स्वभाव में सदा रत हो, उसी में ही नित्य संतोष को पा, व इसी से ही

तृप्त रहो तो तुम्हें उत्तम सुख अर्थात् मोक्ष प्राप्त होगा ।
कम्पस्ता भावेण य सव्यण्ह सव लोम दरसी य
पावदि उदिय रहिद अन्नावाड सुहमणत ॥

(पचास्तिनाय १५६)

भावार्थ—कर्मों के अभाव होने पर यह आत्मा सर्वज्ञ
और सर्वदर्शी होकर इन्द्रियों के सुख से रहित तथा
षोधा रहित अनन्त सुख को पाता है ।

तम्हा छिच्चुदिकामो राग सव्वत्थ कुणदि मा मिचि
सो तेण बीदरागो भवियो भव मायर तरदि ॥

(पचास्तिनाय १८०)

भावार्थ—इसलिये इच्छा रहित होकर जो सब पदार्थों
में कुछ भी राग नहीं करता है वह भव्य जीव धीतरागी
होकर ससार समुद्र को तर जाता है ।

श्री जमा स्वामी महागुरु (विक्रम प्रथम शताब्दी)
लिखते हैं—

“ बन्ध इत्यभाव निर्जराभ्या कृत्स्नकर्म विप्रमाक्षोपोक्ष ”

(मोक्ष शास्त्र अ० १० सूत्र २)

भावार्थ—कर्म बन्ध के कारणों के न रहने पर तथा
बन्ध हुए कर्मों की निर्जरा हो जाने पर सर्व कर्मों से छूट
जाना सो मोक्ष है । कर्म तीन तरह के होते हैं द्रव्य कर्म,
भाव कर्म, और नोकर्म ।

द्रव्य कर्म—इस लोक में परमाणुओं से बने हुये सूक्ष्म सूक्ष्म व्यापक हैं जिनको कार्माण स्कंध या कार्माण वर्गण कहते हैं इनसे ससारी जीव का सूक्ष्म शरीर जिसको कार्माण शरीर कहते हैं बनता रहता है। जीव के अशुद्ध भावों के निमित्त से ये कर्म वर्गण आती रहती हैं और बधती रहती हैं उनमें मुख्य आठ तरह की प्रकृति पड़ जाती है। क्रमों के आने और बधने के हेतु मिथ्या-दर्शन, अचरति, कपाय और योग है। आत्मा और अनात्मा पदार्थों के सच्चे स्वरूप की रचि न होने को मिथ्यादर्शन कहते हैं। हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील, व परिग्रह इन पाँच पापों से विरक्त न होकर इनका अभिप्राय रखना सो अचरति है। क्रोध, मान, माया, लोभ के भावों को कपाय कहते हैं। मन उचन काय के हलन चलन आचार को योग कहते हैं। इन भावों के द्वारा यह आत्मा सम्य होता हुआ कर्म वर्गणों को आकर्षण करके गान लेता है तब उनमें नीचे लिखे प्रकार आठ प्रकृतियों पड़ जाती हैं—(१) ज्ञानावरण—जो ज्ञान को मगट न होने दे (२) दर्शनावरण—जो दर्शन को आवरण करे (३) वेदनीय—जो सुख या दुःख की वेदना कराने में निमित्त हो (४) मोहनीय—जो मोहित करे अर्थात् जो तत्त्व रचि और शांत भाव को बिगाड़े (५) आयु—जो नरक, पशु,

मनुष्य या देव चार गति के किसी शरीर में रोक रक्कर
 (६) नाम—जो नाना प्रकार शरीर आदि की रचना
 करावे (७) गात्र—जो नीच या ऊँच कुलमें जन्म लियाकर
 ऊँच या नीच रहलवावे (८) अतराय—जो लाभ, भोग,
 उपभोग, दान तथा वीर्य में विन करे—इन आठों कर्मों
 को द्रव्य कर्म कहते हैं ।

भाव कर्म—जो जीव में मोहनीय कर्म के निमित्त
 से राग, द्वेष, मोह आदि अशुद्ध भाव होते हैं उन्हें भाव
 कर्म कहते हैं ।

नो कर्म—कर्मों के निमित्त से जो शरीर व बाहरी
 पदार्थ का सम्बन्ध होता है उन्हें नो कर्म कहते हैं ।
 जब किसी ज्ञानी मानव के बंध के कारण चारों ही
 विध्यादर्शन आदि भाव दूर होजाते हैं और पिछले बंधे
 हुए कर्म रीतिराग या शांत भाव के अभ्यास से क्षय हो
 जाते हैं या गिर जाते हैं तब आठों कर्मों से, सर्व प्रकार के
 अशुद्ध भावों से तथा शरीरादि से छूट जाने को मोक्ष
 कहते हैं—जब मात्र आत्मा अकेला अपने शुद्धभावों में रमण
 करता हुआ रहजाता है उसे ही मोक्ष कहते हैं—

“सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्याणि मोक्ष मार्ग ॥

(मोक्षशास्त्र अ० १ सूत्र १)

भावार्थ—सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र

की एकता होना मोक्ष का मार्ग है । इन्हीं को तीन रत्न या रत्नत्रय Three Jewels कहते हैं यही मोक्ष का साधन है ।

निश्चय नय से या असल में अपने ही शुद्ध आत्मा के सच्चे स्वरूप की रुचि लाना सम्यग्दर्शन है । अपने ही शुद्ध आत्मा के सच्चे स्वरूप का यथार्थ जानना सम्यग्ज्ञान है तथा अपने ही शुद्ध आत्मा के स्वरूप में रमना सम्यग्चारित्र है अर्थात् श्रद्धा और ज्ञान सहित आत्म ध्यान को मोक्ष मार्ग कहते हैं ।

जिनके द्वारा निश्चय रत्नत्रय का लाभ हो उनको व्यवहार नय से रत्नत्रय या व्यवहार रत्नत्रय कहते हैं—जीव, अजीव, आस्रव, बंध, सवर, निर्जरा और मोक्ष इन सात तत्वों के यथार्थ श्रद्धान को व्यवहारनय से सम्यग्दर्शन कहते हैं । वृन्हीं के यथार्थ ज्ञान को व्यवहार सम्यग्ज्ञान कहते हैं—

ससार के कारणों को त्यागने के अभिप्राय से ज्ञानी जीव के कर्मों के बंध होने के हेतुओं से छूटने के उद्यम को व बंधे हुए कर्मों के क्षय करने के उपाय को व्यवहार सम्यग्चारित्र कहते हैं ।

सात तत्वों का सक्षेप स्वरूप नीचे प्रकार है—

(१) जीव तत्व—यह चेतना लक्षणधारी है—अमूर्तिक

है। अपने ही अशुद्ध भावों का आपही कर्ता होता है तब इसके स्वयं कर्म बंध जाते हैं, जब कर्मों का फल होता है तब यह अपने सुखी होने व दुःखी होने रूप भाव करता है तब यह अपने ही अशुद्ध भावों का भोगता होजाता है। यद्यपि यह लोक व्यापी आकार रखता है तथापि किसी शरीर में शरीर प्रमाण सकोच या विस्तार रूप से होजाता है। जब तब इसके कर्मों का बंध व फल हुआ करता है यह ससारी कहलाता है जब कर्म सब टूट जाते हैं तब यही मुक्त कहलाता है। ससार में इसके शरीर बनता है तब इस के लक्ष भेद हो जाते हैं—

(१) एण्ड्रिय जीव—जो मात्र स्पर्शन इन्द्रिय द्वारा छूकर जानते हैं व काम करते हैं जैसे पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्निमायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक, (Vegetable Kingdom)

(२) द्वेन्द्रिय जीव—जो स्पर्शन और रसना इन दो इन्द्रियों से छूकर तथा स्वाद लेकर जानते हैं जैसे लड्डू, केचुआ, सब फांदी आदि कीड़े।

(३) त्रेन्द्रिय जीव—जो स्पर्शन, रसना और घ्राण इन तीन इन्द्रियों से छूकर स्वाद लेकर व सूँघकर जानते हैं जैसे चींटी, चींटे, पिच्छू, खटमल आदि।

(४) चोन्द्रिय जीव—जो स्पर्शन, रसना, घ्राण, और

चक्षु इन चार इन्द्रियों से छूकर—स्वाद लेकर, सूंघकर तथा देखकर जानते हैं जैसे मक्खी, पतंगा, भिड़, भौंरा आदि

(५) पंचेन्द्रिय जीव (असैनी)—जो स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण इन पांच इन्द्रियों से छूकर, स्वाद लेकर, सूंघकर, देखकर और सुनकरके जानते हैं ऐसे मन रहित जीव जैसे पानी में होने वाले एक जाति के सर्प व जंगल में बिना गर्भ के पैदा होनेवाले तोते, मूषक आदि

(६) पंचेन्द्रिय जीव (सैनी)—जो स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण तथा मन इन छः इन्द्रियों से छूकर स्वाद लेकर, सूंघकर, देखकर, सुनकर तथा विचार करके जानते हैं जैसे पशुओं में जलचर मछली मगरमच्छ आदि, थलचर कुत्ता, बिलाव, सिंह, मृग, गाय, भैंस, घोड़ा, ऊट, शायी, बन्दर, आदि, नभचर कबूतर, मोर, तोता, मैना, तीतर, बटेर, कौआ, चील, आदि मानवों में सर्व स्त्री पुरुष, देवों में सर्व तरह के देव देवी, नरक में सर्व ही नारकी ये सब जीव अपनी २ सत्ता (existence) भिन्न २ रखते हैं—ये सर्व ही अपने अपने अशुद्ध भावों से पाप या पुण्य वाधा करते हैं या अवनति तथा उन्नति किया करते हैं। मनुष्य अवनति करे तो एकेन्द्रिय जीव तरु हासक्त है उन्नति करे तो परमात्मा हो सक्त है। एकेन्द्रिय में चार इन्द्रिय तरु जतु अवनति करें तो परस्पर अपने में

ही जन्मे उन्नति करें तो पचेन्द्रिय पशु तथा मानव होसक्ते हैं । पचेन्द्रिय पशु अवनति करें तो एकेन्द्रिय तक में व नरक में जासक्ते हैं उन्नति करें तो देव तथा मनुष्य होसक्ते हैं । देव अवनति करें तो एकेन्द्रिय तरु में व उन्नति करें तो उच्च मानव होसक्ते हैं । नारकी अवनति कर तो पचेन्द्रिय पशु में तथा उन्नति करें तो उच्च मानव होसक्ते हैं ।

इस तरह ससारी जीव अनादि काल से कर्म बंध के कारण अनेक गरीबों में चकर लगाते रहते हैं ।

(२) अजीव तत्त्व—जिनमें चेतना नहीं ऐसे पाँच मूल द्रव्यों को (*real substances*) अजीव तत्त्व कहते हैं । इनके कारण ही जीवों के कार्य होते हैं—

(१) पुद्गल द्रव्य—(*matter*) जिनमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण हो—येही मिलते बिछुडते रहते हैं । इनकी सत्र से छोटी अवस्था को परमाणु (*indivisible atom*) कहते हैं । इन्ही ४ मिलने से तरह-२ के सूक्ष्म या स्थूल स्कंध (*molecules*) बनत रहते हैं । सत्र प्रकार के शरीरादि पुद्गल से ही रचे हुए हैं—

असल में पुद्गल द्रव्य इसलोक में बड़ा काम करने वाला है इसी की ही सगति में जीव अशुद्ध हो ससार में काम करता रहता है ।

(२) धर्मास्त्रिकाय (*medium of motion*) एक

अमृताक लोक व्यापी द्रव्य है जो उदामीन पन से जीव और पुद्गल के चलन चलन में सहकारी है। जहा तक यह व्यापक है वहां तक ही जीव तथा पुद्गल चलते फिरते य दितने रहते हैं।

(२) अयर्मास्त्रिकाय (medium of rest) एक अमृताक लोक व्यापी द्रव्य जो उदामीन पन से जीव और पुद्गलों के ठहरने में सहकारी है। जहा तक यह व्यापक है वहां तक ही जीव तथा पुद्गल ठहरते रहते हैं या ठहरे हुए हैं।

(४) आकाश द्रव्य—एक अमृताक अनंत द्रव्य जो सर्व द्रव्यों को जगह दे सका है।

(५) काल द्रव्य—अमृताक कालाणु असंख्यात (innumerable) है जो रत्नों के समान लोक भर में फैले हुए हैं—य कालाणु सर्व द्रव्यों के परिवर्तन में या अवस्था बदलनमें सहायक होते हैं। इनकी सहायता बिना कोई द्रव्य नरसपुराना व एक दशामे दूसरी दशामें नहा होसकता है।

जैन सिद्धान्त में इन अजीव पांच द्रव्यों को और सचेतन जीव द्रव्य को लेकर छ मूलद्रव्य (six real substances) बताया है। इनही के समुदाय को जगत् या लोक कहते हैं। क्योंकि य छः द्रव्य अनादि अनन्त सत् है इस लिये यह जगत् भी अनादि अनन्त सत् है।

(३) आत्मवत्त्व—मन वचन काय के द्वारा समायी

जीव के इलन चलन होने से जो क्रियाएँ होती हैं उनके निमित्त मे कर्म वर्गणाओं का जो आत्मा के पास आकर्षण होकर आना होता है उसे आस्र कहते हैं ।

(४) वध तत्त्व—आस्रपित कर्म वर्गणाओं का सूक्ष्म कार्यण देह के साथ कितने काल तकने लिय ठहर जाने को वध कहते हैं । राग द्वेष यदि अधिक होते हैं तो अधिन काल तक कर्म ठहरते हैं यदि कम होन हैं तो थोड़े काल तक ठहरते हैं इसी मर्यादा के भीतर कर्म के स्रष्ट अपना फल देकर व बिना फल दिये गिर जाते हैं । वास्तव में अशुद्ध अभिप्राय ही पुण्य या पाप रूप कर्मों के वध के कारण हैं ।

(५) मवर तत्त्व—मन वचन काय के बतन को रोक कर जिन भावों से कर्म आते हैं व बधते हैं उन भावों के रुकने से व उनके प्रतिपक्षी निर्मल भाव होने से आते हुए कर्मों के रुकजाने को मवर कहते हैं । जैसे कोई मानव असत्यवादी था । जब उसने असत्य त्याग की प्रतिज्ञा लेली तब असत्य मन वचन काय की क्रिया से जा कर्म आते सो रुक जाते हैं । यह तत्त्व मुक्ति का साधन हैं ।

(६) निर्जरा तत्त्व—आत्मज्ञान सहित इच्छा को रोककर जो नाना प्रकार उपवास, रस त्याग, कायकेशादि तप किया जाता है व आत्म यान की अग्नि जलाई जाती

है उससे गये हुए कर्मा की मर्यादा घट जाती है और वे शीघ्र गिर जाते हैं। तप द्वारा कर्मों के धीरे २ भङ्गने को निर्जरा कहते हैं। यह तत्त्व मुक्ति का साधन है।

(७) मोक्ष तत्त्व—सर्व कर्मों से छूटकर आत्मा शुद्ध होजाने को मोक्ष कहते हैं—

व्यवहार सम्यग्चारित्र्य उभयरूप है। जो गीर जितेन्द्रिय आत्माएँ हैं वे परिग्रह त्याग मुनि के नियमों को पाल कर आत्म यान का अभ्यास भले प्रकार करते हैं—यह साधु मार्ग है—यही साक्षान् मुक्ति का साधक है दूसरा श्रावक मार्ग है—इसमें ग्रहस्थ धीरे २ गृहाग्भ से विरक्त होता हुआ ५ आत्म यान का अभ्यास करता हुआ—ग्यारह श्रेणियाँ या प्रतिमाओं के द्वारा उन्नति करके फिर साधु हो जाता है।

श्रीनमिचन्द्र सिद्धांत चक्रवर्ती (नौमी गताब्दी विक्रम) कहते हैं—

सध्वस्स कम्मणो जां गय हेद्दु अप्पणो हि परिणामो
 एओम भाव मोक्खो दन्य विमोक्खोय कम्मपुं भायी॥
 सम्मसण एणं चरण मोक्खस्स कारण जाणे
 ववहारा णिच्छयन्ते तत्तिय पइओ णिओ अप्पा

(ट्रयसग्रह)

भावार्थ—सर्व कर्मों के नाश का कारण जो आत्मा

का शुद्ध परिणाम या भाव उसे भाव मोक्ष जानना चाहिये तथा मर्त्य कर्मों से अलग हो जाने को द्रव्य मोक्ष कहते हैं । व्यवहार नय से (from practical point of view) सम्पद्दर्शन सम्पद्ज्ञान और सम्पद्चारित्र मोक्ष का साधन जानना चाहिये—निश्चय नयसे (from real point of view) उन तीन स्वरूप या सम्पद्दर्शन ज्ञान चारित्र मर्त्य अपना ही आत्मा मोक्ष का साधन है अर्थात् भद्रा रक्षण सहित अपने ही शुद्ध आत्मा का ध्यान मोक्ष का साधन है ।

श्रीअमृतचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती (विष्णु दसगीं गताम्दि) कहते हैं—

सर्वे विवर्तोत्तीर्णं यन् स चैतन्यं मच्चलं मामोति
भवति नदाकृतकृत्यं सम्यक् पुण्यार्थसिद्धिमापन्न ।
विपरीताभिनिर्वृण निरस्य सम्यगव्यवस्थं निजतत्त्वं
यत्तस्माद विचलनं स एव पुण्यार्थं सिद्धं पायोऽयम्
(पुण्यार्थं सिद्धं पाय)

भावार्थ—जब यह जीव सर्व अज्ञान व रागादि भारों से पार होकर निश्चल चैतन्य स्वभाव को प्राप्त कर लेता है तब भले प्रकार मोक्ष पुण्यार्थको सिद्ध कर कृतकृत्य या सतोषी हो जाता है । मिथ्या अभिप्राय को दूर कर तथा भले प्रकार अपने आत्म तत्त्व का निश्चय करके जो उस आत्मतत्त्व से चलायमान न होना अर्थात् उसीका निश्चलता

से ध्यान करना—यही मोक्ष पुरुषार्थकी सिद्धि का उपाय है।

निज महिमा रतानां भेद विज्ञान शक्त्या

भवति नियत मेधां शुद्ध तत्त्वोपलम्भ

अचलित मखिलान्य द्रव्य दूरे स्थिताना

भवति सति च तस्मिन् क्षयः कर्म मोक्षः।

(समयसार कलश अ० ६ श्लो ४)

भावार्थ—जो भेद विज्ञान (self analysis) की शक्ति से अपने आत्मा की महिमा में रत हो जाते हैं उनको अत्यन्त शुद्ध तत्त्व का लाभ या अनुभव होता है। जो सर्व अन्य द्रव्यों से दूर रहते हुए स्वभाव में निश्चल रहते हैं उन्हीं को कर्मों से मुक्ति होती है जो मुक्ति कभी क्षय नहीं होती है।

एषो मोक्ष पथो य एष नियतो दृग्गति नृत्यात्मक

स्तत्रैव स्थिति मेति यस्तमनिश यायेच्चतचेतति ।

तस्मिन्नेव निरन्तर विहरति द्रव्यान्तराण्यस्पृशन्

मोक्षाय समयसार मचिराश्रित्योदय विन्दति ॥

(समयसार कलश अ० ६ श्लो ४४७)

भावार्थ—सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य रूप ही एक असलमें मोक्ष का साधन है जो कोई इसीही एक में ठहरता है व रात्रि दिन इसी ही को ध्याता है व इसी का अनुभव करता है तथा इसी आत्मस्वरूप में मोक्ष मार्ग

में रत है तथा अन्य द्रव्यों का यान न करता हुआ उसी में ही निरंतर विहार करता है वह शीघ्र ही अवश्य नित्य उदय रूप समयमार या परमात्मपद को पा लेता है ।

असल में मुक्ति आत्मा का शुद्ध स्वरूप है । और मुक्ति का साधन आत्मा का शुद्ध स्वरूप का यान है । जैन सिद्धांत ने मुक्ति और मुक्ति का साधन यही बताया है । पाठकों को य धोताओं से उचित है कि इस लेख पर गभीरता से विचार करें य विशेष जानने के हेतु उपर प्रमाण में कुछ हुए ग्रंथों का व अन्य वैसे ही जैन ग्रंथों का विचार करें तो उनको जैन धर्मानुसार इस विषय का यथार्थ ज्ञान हो जायगा ।

धीरे सबत २४५४ की वीर जयति उत्सव पर जैन धर्म की असली प्रभावना का उद्गम करने वाले जैन मित्र मडल ने मुझसे कहा था कि “मुक्ति और उससे साधन” इस विषय पर एक लेख जैनसिद्धांतानुसार लिखकर दिया जाय तदनुकूल होने थोड़े से शक्तियों में इस विषय को पूर्ण किया है । आशा है जैन मित्र मडल के सदस्य इस लेख का प्रकाश करके जगत के मानवों का कल्याण करेंगे—

ता १८ मार्च १९२८ }

जैन धर्म का प्रेमी
ब्रह्मचारी गीतलप्रसाद

जैनमित्र मंडल के प्रकाशित टूकट ।

उपासनातरंग पंडित जुगलकिशोर मुरतार	मूल्य ७
जिनेन्द्रमतदर्पण प्रथमभाग ब्र०शीतलमशादजी	मूल्य ७
जैनधर्मप्रवेशिका प्रथमभाग बाबू सूरजभान वकील	मूल्य ३०
जैनधर्म ही भूमंडल का सार्वजनिक धर्म सिद्धान्त	
हो सक्ता है लेखक बाबू माईदयाल जैन	मूल्य १॥॥
द्रव्यसंग्रह पंडित गौरीलाल जी	मूल्य २७
द्वितैपीगायन प्रथमभाग मास्टर भूरामल	मूल्य ७॥
द्वितैपीगायन चतुर्थभाग " "	मूल्य ७॥
घोर अत्याचार और उसका फल	मूल्य ७॥
देहली शास्त्रार्थ	मूल्य १७
ज्ञानमूर्त्योदय द्वितीयभाग बाबू सूरजभान वकील	मूल्य ३०
जैन धर्म उर्दू शिखरतलाल जी	मूल्य १७
लार्ड पार्श्व अग्रेजी श्रीहरिसत्य भट्टाचार्य	मूल्य १७
लार्ड महावीर " "	मूल्य ३०
लार्ड अरिष्ट नेमी " "	मूल्य १२७
रिपोर्ट महावीर जयन्ती सन् १९२६ उर्दू	मूल्य ७॥
रिपोर्ट जयन्ती सन् १९२७ उर्दू	मूल्य १७
रिपोर्ट जयन्ती सन् १९२८	मूल्य २७
रिपोर्ट जयन्ती अग्रेजी	मूल्य १७

मिलने का पता—

जैन मित्रमंडल कार्यालय देहली

हम और हमारे कार्य के बारे में कुछ सम्मनियों
से सस रिपोर्ट, इण्डिया गवर्नमेंट, सन् '२१

जैन मित्र मंडल दिल्ली में प्रमुख साहित्यिक संस्था है।

रा० व० जगम-दगलाल जज हाईकोर्ट, इन्दौर, २२ जून '२३

“टैबल सय अच्छे ह। आपमें जैन धर्म है।

भला है औरों के भले से भला होता है। -

बैरिस्टर चम्पतराय जी, (लदन से) २७-५-२६

गाम्भी जैन मित्र मंडल देहली ने बड़ा कारनुमाया

किया जो ऐसा आन्वीशान जल्ता महावीर जयती

का मनाया। क्या यह दिन अनमरीर है कि जब

दुनिया क हर हिस्से में जहा रनीर्न इसान मुसीम

हो भगवान का जन्म जिन इसी तरह मनाया जायगा

रा० व० डाक्टर मोतीमागर, लाहोर,

जैनमित्रमंडल ने दुनिया में जैन धर्म का महत्व फैला

रिया है, मैं इसमंडलके कामको मुखारिष ग्राह देता ह।

बानू अजितप्रसाद रफील, लाखनऊ, — आपका मंडल

जिम कटर राम करता है कागिले तहसीन है।

बानू सूरजमान रफील, नरुट—‘एसेही कामों से जैनधर्म

की प्रभावना हासती है, आपके उद्यम को धन्य है।

ला० दीशानचन्द्र, मैनेजर पंजाब एंड कश्मीर बैंक लि० जेहलम

टैबल को घरघार नहीं तीन बार पग। बड़ा आनन्द

आया। आपका प्यार और होनहार मंडल के सुनहरी

कारनामे पत्रकर दिल बड़ा प्रसन्न हुआ।

श्री तिरापथ कृष्ण मठ
की ओर

जैन दर्शन में
तत्त्व-सीमांसा

नश

प्रकाशित कर सकें— इसके बारे में विश्वासविधि
चम्पतरायजी ने जो बताया ठीक ही है। 'टा०।

‘मेरी सराहना पर विश्वास रखिये। भारत
प्रति मेरा प्रेम बहुत पुराना है, और आपके धर्मग्रन्थ
भाषा से परिचय होने के कारण आपके पुरातन प्र
शंति भी मेरे हृदय में श्रद्धा है।

ए०वी० विलियम्स जैक्सन, न्यूयार्क (अमरीका)

आचार्य अमिताभ जी का सामायिक पाठ भेजकर
आपने मुझपर बड़ा अनुग्रह किया। कुछ वह उच्चाति उच्च
और पवित्रतम विचार जो भारतवर्ष, विश्व को प्रदान
करता है, इस छोटीसी पुस्तिका में बहुतही सुन्दर रूप में
प्रमित है। डा० एच० जिम्मेर, हँडलवर्ग (जर्मनी)

कृपाकर जैन सागणायें पर आपके उत्तम निबन्ध और
‘सामायिक पाठ नामक सुधकारी श्लोकसंग्रह की प्रतियाँ
भेजने के लिये मेरी ओर से हार्दिक धन्यवाद कृपाकर
स्वीकार कीजें। ई० रैक्सन, कैम्ब्रिज (लंदन)

जैन धर्म के अद्भुत तत्वों के सम्बन्ध में प्रत्येक प्रकार
की जानकारी पाने को मैं उत्सुक रहता हूँ।

सामाजिक शांति और न्याय की उपलब्धि का सधा
रास्ता जैनधर्म के अलौकिक सत्य ज्ञान में निहित है। जैन
आदर्श की पूर्ण उपलब्धि प्राप्त करने के मार्ग में मैं भी एक
विनीत कार्यकर्ता और सेवक हूँ इसका मुझे अभिमान है।

एलफ़जेडहर्ग गार्डन सुरे (लंदन)

